禮部志稿

四四

詳校官監察御史臣龔驂文

編修臣程嘉謨覆勘

禮部志稿卷八十二

明 俞汝楫 編

郊祀備考

郊祀

洪武二年上以每歲祀天地社稷嶽鎮海瀆靈星諸神

皆設壇祭有定期然祭之日或為風雨所飄頓而升降

出入之際奔走百執事之人冠服沾濕非惟不便於行

文淵閣寶
國立中央圖書館藏書

事又因以褻神因諭禮官考求前代有于壇爲殿屋蔽
風雨便於行事者至是禮部尚書崔亮奏考宋祥符九
年議南郊壇祀昊天上帝或值雨雪則就太尉齋廳望
祭元經世大典載社稷壇壝外垣之内北垣之下亦嘗
建屋七間南望二壇以備風雨曰望祀堂請依此制于
圜丘方丘壇南皆建殿九間社稷壇北建殿七間爲望
祭之所遇風雨則于此望祭焉上從之亮又奏靈星壽
星司中司命司民司禄諸神即周禮幽禜之祭也漢嘗

立靈星祠以祀之然星之祭所以壇而不屋者將以通
天地風雨霜露之氣也屋而祭之似乖于禮故唐宋不
用然諸壇既為殿屋則靈星諸祀亦為殿望祀為便上
曰風雨星辰之神其氣流通其神無所不在且祭壇有
屋所以棲神氣風雨便於行事何不可也靈星諸神其
准漢制于城南為壇屋以祭亮又奏太常議壽星于聖
壽日致祭同日祭司中司命司民司祿亦與民同受其
福也八月望日則祀靈星皆遣官行禮以為常制從之

郊前祭告百神

洪武二年十二月禮部尚書崔亮奏按禮運曰禮行于郊則百神受職沈括援唐制曰凡有事上帝則百神皆預遣使祭告惟太廟則皇帝親行祭告今擬圜丘方澤大祀前期上親告太廟仍遣使預告百神如祀圜丘則曰某年月日皇帝有事于圜丘咨爾百神以相祀事方丘亦如之仍增天下神祇壇于圜丘之東方澤之西其神主皆題曰天下神祇詔從之

郊祭用陶器

洪武二年八月丁亥禮部奏按禮記郊特牲曰郊之祭也器用陶匏尚質故也周禮籩人凡祭祀供簠簋之實疏曰外祀用瓦簋今祭祀用磁已合古意惟盤盂之屬與古之簠簋登豆制異今擬凡祭器用磁其式皆倣古之簠簋登豆惟籩以竹詔從之

木輅祀天

吳元年丙午夏四月乙卯上閱古車制至周禮五輅曰

玉輅太侈何若止用木輅詹同對曰昔顔淵問為邦孔子答以乘殷之輅即木輅是也孔子以其朴素渾堅質而得中故取焉上曰以玉飾車考之古禮亦惟祀天用之若常乘之車只宜用孔子所謂殷輅然祀天之際玉輅或未備木輅亦未為不可參政張昶對曰木輅戎輅也不可以祀天上曰孔子萬世帝王之師其斟酌四代禮樂實為萬世之法乘木輅何損於祭祀事在誠敬不在儀文也昶頓首謝

初定郊壇

吳元年秋七月癸丑圜丘方丘及社稷壇成圜丘在京城東南正陽門外鍾山之陽倣漢制爲壇二成第一成廣七丈高八尺一寸四出陛正南陛九級廣九尺五寸東西北陛亦九級皆廣八尺一寸壇面及趾甃以琉璃磚四面琉璃闌干環之第二成周圍壇面皆廣一丈五尺高八尺一寸正南陛九級廣一丈二尺五寸東西北陛九級皆廣一丈一尺九寸五分壇南趾及闌干如上

成之制壝去壇一十五丈高八尺一寸甃以磚四面為靈星門南為門三中門廣一丈二尺五寸左門一丈一尺五分右門九尺五寸東西北各為門一各廣九尺五寸去壝一十五丈四面為靈星門南為門三中門廣一丈九尺五寸左門一丈二尺五寸右門一丈一尺九寸五分東西北為門各一各廣一丈一尺九寸五分四面直門外各為甬道其廣皆如門為天庫五間在外墻北靈星門外南向廚房五間西向庫五間南向宰牲房三

閤天池二所俱在外墻東靈星門外東北隅牌樓二在
外墻靈星門外横甬道東西燎壇在内壝外東南丙地
高九尺濶七尺開上南出户方丘在太平門外鍾山之
北為壇二成第一成廣六丈高六尺四出陛各廣一丈
八級第二成四面各廣二丈四尺高六尺四出陛南面
陛廣一丈二尺八級東西北面陛各廣一丈八級壝去
壇一十五丈高六尺四面為靈星門正南為門三中門
廣一丈二尺六寸左門一丈一尺四寸右門一丈六寸

東西北為門各一各廣一丈四寸周圍為外墻四面各
六十四丈皆為靈星門正南為門三中門廣一丈六尺
四寸左門一丈二尺四寸右門一丈二尺二寸東西北
為門各一各廣一丈二尺四寸庫五間在外墻北靈星
門外南向廚房五間宰牲房三間皆南向天池一所在
外墻西靈星門外西南隅瘞坎在内壝外壬地社稷壇
在京城之西南皆北向社東稷西各廣五丈高五尺四
出陛每陛五級壇用五色土色各隨方上以黄土覆之

壇相去五丈壇南各栽松樹二壇同一壝壝方廣三十丈高五丈甃以磚四方有門各廣一丈東飾以青西飾以白南飾以赤北飾以黑瘞坎在稷壇西南磚砌之廣深各四尺周圍築壇開四門南爲靈星門三北戟門五東西戟門各三東西北門皆列二十四戟神廚三間在墻外西北方宰牲池在神廚西社主用石高五尺闊二尺上微銳立于壇上半在土中近南北向稷不用主

定朝日夕月禮

洪武三年正月禮部奏定朝日夕月禮按周禮大宗伯
以實柴祀日月星辰玉人之事圭璧五寸以祀日月星辰
禮記曰王宮祭日也夜明祭月也祭日於壇祭月於坎
以別幽明以制上下考之古者祀日月其禮有六郊特
牲曰郊之祭大報天而主日配以月一也玉藻曰朝日於
東門之外祭義曰祭日於東郊祭月於西郊二也大宗
伯肆類於四郊兆日於東郊兆月於西郊三也月令孟
冬祈來年於天宗天宗日月之類四也覲禮拜日於東門

之外及祀方明禮日於南門之外禮月於北門之外五也霜雪風雨之不時則禜日月六也詋者謂因郊禘而祀之者非正祀也類禜而祀之與覲諸侯而禮之非常祀也惟春分朝之於東門之外秋分夕之於西門之外者祀之正與常者也葢天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地春分陽氣方永秋分陰氣向長故祭以二分爲得陰陽之義若其次則大次小次重帟重案其牲體則實柴其服則玄冕玄端其圭之繅藉則大采小采禮

之之玉則一圭邸璧祀之之樂則奏黃鍾歌大呂舞雲門
凡見于周禮者如此秦祭八神六曰月主七曰日主雍
又有日月廟漢郊太乙朝日夕月改周法常以郊泰畤
質明出行宫東向揖日西向揖月又於殿下東西拜日
月宣帝于神山祠日萊山祠月魏明帝始朝日東郊夕
月西郊唐以二分日朝日夕月於國城東西宋以春分
朝日秋分夕月為大祀元于郊壇以日月從祀其二分
朝日夕月皇慶中議建立而不見施行今既以日月從

祀於郊壇制朝日壇宜築於城東門外高八尺夕月壇宜築於城西門外高八尺俱方廣四丈兩壝壝各二十五步燎壇方八尺高一丈開上南出戶方三尺神位以松柏為之長二尺五寸濶五寸趺高五寸朱漆金字朝日以春分日夕月以秋分日星辰則祔祭于月壇從之

圜丘從祀簡當

洪武三年上諭中書省叅政陳亮侯至善曰司天臺言朔日以來日中有黑子其占多端朕觀存心録以為祭

天不慎所致今郊壇從祀禮文太簡宜命禮部太常司
詳議圜丘方丘增以十二月將旗纛之神于是禮部尚書
崔亮奏成周祭天惟祀帝與日月漢祭天有列星一千五
百十四位唐宋及元損益不同國朝前議圜丘從祀之
禮以漢唐為煩瀆元止祀日月星辰太歲為簡而當

郊祀陳圖籍

洪武三年癸酉太常少卿陳昧奏按周禮孟冬祀司民
司祿而獻民數穀數則受而藏之蓋民食皆命於天故

民數有拜受之禮今圜丘郊祀宜以戸口錢糧之籍陳
於臺下禮畢藏之內府以見拜受民數穀數于天之義
亦聖朝一代之制也於是上命中書省臣凡行郊祀禮
以天下戸口錢糧之籍陳於臺下祭畢收入內庫藏之
其天下城池山川地理形勝亦皆圖以成書藏之內庫
以垂久遠

朝日夕月祝文

洪武五年二月丁亥朝日儀與四年九月祭星辰同迎

神執事者不斟酒亞獻終獻各執事者以爵受酒奠於
神位之前其祝文曰混沌之初兩儀無象神光未著乃
穹壤既立神光運行照臨下土萬象昭明形影俱分四
時序而天地位民物蒙恩凡有國者咸脩祀事今年仲
春式遵古典謹以玉帛牲齊用伸祭告

八月夕月儀

八月夕月儀與朝日同祝文曰維神鍾陰之精配陽之
德歷代相承祭以秋夕今兹時以秋分特備牲醴祭奠

伏惟神鑒

增列郊壇從祀

洪武三年禮部奏大明夜明星辰太歲既從祀於圜丘而五嶽四海五鎮四瀆亦既從祀於方丘矣獨風雲雷雨及天下山川不得以類從祀非通敬於神明者也宜增列於圜丘方丘從祀之次上從之遂命于圜丘壇下壝內增設壇從祭風雲雷雨之神於方丘壇下壝內增設壇從祭天下山川之神其禮如太歲嶽鎮

夕月祀儀

洪武三年八月己卯夕月於西郊附祭周天星辰三獻禮俱先詣夜明神位前次詣星辰神位前儀並同朝日但夜明犢用白星辰犢用純帛俱白色其祝文　夜明曰惟神太陰所鍾承光于日配陽之德麗於穹碧維此秋夕雲斂氣清仰瞻素輝神馭以升夜明有壇用申報祭惟神鑒臨萬古不昧　星辰曰惟神羅列周天耿耿其輝既瞻月馭衆象以微上之所躔不必有應爰遵古

典用伸報稱仲秋禮記設壇既崇神其歆格鑒此寸衷
其樂迎神奏凝和之曲徹豆奏壽和之曲送神奏豫和
之曲望燎奏熙和之曲其樂章迎神曰吉日良辰祀典
式陳太陰夜明以及星辰濯濯厥靈昭鑒我心以候以
迎來格來歆餘並同朝日

別設星辰壇

洪武三年九月天壽聖節祭太廟上謂中書省臣曰日
月既皆設壇專祭而星辰乃祔祭於月壇非禮也宜別

設壇專祭周天星辰於是禮部議于城南諸神享祭壇正南向增造屋九間朝日夕月祭周天星辰俱于是行禮其朝日夕月仍以春秋分祭星辰則于天壽聖節前三日致祭從之

初祀圜丘

洪武元年十一月庚子冬至祀昊天上帝于圜丘正壇第一成設上帝位南向玉用蒼璧帛用蒼色牲用蒼犢籩豆簠簋視宗廟登一實以太羹爵三壇上設大尊二

著尊犧尊山罍各一壇下設大尊一山罍二實以五齊三酒祝一同玉帛設于壇西第二成設大明位在東星辰位次之夜明位在西太歲位次之位用純犢一幣各一大明用赤夜明星辰太歲皆用白籩豆各十籩視上帝則減糗餌粉餈豆則減飽食糝食簠簋及登同上帝東西各設著尊二犧尊二實醴齊盎齊事酒儀見職掌

初祀方澤

洪武二年夏至祭皇地祇於方丘正壇第一成設皇地

祇位正中南向玉用黄琮幣用黄色第二成設五嶽位在東四海位次之五鎮位在西四瀆位次之位用純犢一五嶽五鎮帛各五四海四瀆帛各隨其方色散齋之日皇帝備法駕至天下神祇壇祭告其正祭儀物禮樂並與圜丘同但改望燎為望瘞其望瘞儀與社稷同祝文曰臣荷眷佑戡定區宇為億兆主今當夏至萬物咸亨敬以玉帛犧齊粢盛庶品備兹禋瘞用伸昭告其樂章迎神曲曰坤德博厚物資以生承天時行光大且

寧穆穆皇祇功化順成來御方丘嚴恭奉迎奠玉帛云
地有四維大琮以方土有正色制幣以黃敬存于中是
薦是將奠之几筵臨鑒洋洋進俎云奉時純牡其牡童
犢烹飪既嚴俎豆維肅升壇昭薦神光下燭眷佑邦家
報効惟篤初獻云午為盛陽陰德初萌天地相遇品物
光榮吉日令辰明祀攸行進以醇醴展其潔清亞獻云
至廣無邊道全持載山嶽所憑海瀆咸賴民資水土既
安且泰酌酒揭虔功德維大終獻云庸眇之資有此疆

字匪臣所能仰承祐助恩崇父母臣歡鼓舞八音宣揚
疊佑明醑徹豆云牲牷在俎籩豆有實臨之肸蠁匪惟
飲食登歌乃徹薦獻爰畢執事奉承一其嚴慄送神云
神化無方妙用難量其功顯融其祀悠長飈輪云旋龍
控鸞翔拜送稽首瞻禮餘光望瘞云牲醴制幣餕饌惟
馨瘞之於坎以達神靈奉神于陰典禮是程企而望之
厚壤寬平禮成駕還率百官詣太廟以牲齋告祭還御
奉天殿百官行慶成禮

更定圜丘方澤從祀儀

洪武七年秋七月議增圜丘方丘從祀更定其儀並圜丘壇第一成設昊天正位仁祖淳皇帝配位如舊第二成東設大明位西設夜明位內壝之內東西各三壇星辰二壇分設于東西星辰之次東則太歲及五嶽壇西則風雲雷雨及五鎮壇內壝之外東西各二壇東四海壇西四瀆壇天下神祇二壇分設于海瀆之次正配位共設酒尊六於壇西大明夜明位各設酒尊三星辰牛

一羊豕各三太歲牛羊豕各一餘悉如舊儀風雲雷雨帛四白色嶽鎮海瀆帛與二年夏至祭方丘同餘並同太歲壇天下神祇帛四白色牲用羊豕各五籩豆各八籩視大明夜明則減白餅黑餅豆減脾析豚胉簠簋三鉶三壝内東西各設酒尊三帛篚三壝外東西各設酒尊三帛篚二每位爵各三　方丘壇第一成設皇地祇正位仁祖配位設如圜丘第二成東設五嶽位西設五鎮位内壝之内東西各二壇東四海壇西四瀆壇天

下山川壇二復分設于海瀆之次內壝之外東西各設
天下神祇壇一具陳設正配位如圜丘嶽鎮海瀆與二
年夏至同但嶽鎮各設酒尊三天下山川壇牛一羊豕
各三餘與嶽鎮海瀆同天下神祇與圜丘同壝內東西
各設酒尊三帛篚二壝外東西各設酒尊三帛篚一每
位爵各三前期皇帝齋三日前祀之四日百官於奉天
門觀視戒牌是日太常卿至天下神祇壇奠告中書丞
相詣京都城隍發咨次日皇帝詣仁祖廟請配享其樂

舞之制圜丘方丘樂各用編鐘十六編磬十六琴十瑟四搏拊二敔一柷一塤六篪六簫八横笛四笙八應鼓一籥四鳳笙四協律郎一人服祭服手執麾幢樂生七十三人舞武舞文舞各引舞二人執羽節武舞生六十二人各執干戚文舞生六十二人各執羽籥其樂章並與元年冬至二年夏至同

改建合祀

洪武十年詔改建圜丘于南郊初圜丘在鍾山之陽方

丘在鍾山之陰上以分祭天地揆之人情有所未安至是欲舉合祀之典乃命即圜丘舊址爲壇而以屋覆之名曰大祀殿勑太師韓國公李善長等董上丁亥冬至始合天地于奉天殿祝文曰禮以義起貴乎情文兩盡曩者建國之初遵依古制分祀天地於南北郊周旋九年於心未安誠以人君者父母天地仰覆載生成之恩一也及其嚴奉禋祀則有南北之異揆以人事人子事親曷敢異處竊惟典禮其分祀者禮之文也其合祀者

禮之情也徒泥其文而情不安不可謂禮方改建祀殿
功未就緒今朝堂適成時當冬至合祀于殿庭自今以
春夏合祀于南郊永為定禮謹奉皇考仁祖淳皇帝配
惟上帝皇地祇鑒之
十一年大祀殿成殿十二楹中四楹飾以金餘施三采
正中作石臺設上帝皇祇神座于其上每歲正月初旬
擇日合祭上具冕服行禮奉仁祖淳皇帝配享殿中殿
前為東西廡三十二楹正南為大祀門六楹節以步廊

與殿廡通殿後爲庫六楹以貯神御之物名曰天庫皆
覆以黃琉璃瓦設廚庫於殿東少北設宰牲亭井於廚
東又少北皆以步廊甬道殿兩廡後繚以周牆至南爲
石門三洞以達大祀門內謂之內壇外周垣九里三十
步石門南爲甬道三中曰神道左曰御道右曰王道道
之兩傍稍低爲從官之道齋宮在外垣內之西南東向
於是勑太常曰近命三公率工部役梓人於京城之南
創大祀殿以合祀皇天后土冬十月告功已成特命禮

郊去前代之祭期以歲正一祀古人祀天于南郊葢以義起耳故曰南郊祀天以其陽生之月北郊祭地以其陰生之月孰知至陽祭之於陰月至陰祭之於陽月於理可疑且掃地而祭其來甚遠葢言祀地尚實而不尚華後世執古而不變遂使天地之享反不及人之享亦執古而不變則當汙尊而坏飲茹毛而飲血巢居而穴處也以今言之世果可行乎斯不必然也今命太常每歲合祭天地於春首正三陽交泰之時人事之始也其

後大祀殿復易以青琉璃瓦云

大祀殿禮成

洪武十二年正月己卯合祀天地於南郊大祀殿命魏國公徐達及公侯等分獻日月星辰嶽鎮海瀆山川諸神凡一十七壇正殿三壇昊天上帝皇地祇壇俱南向仁祖配位壇西向丹墀之東為壇曰大明西向其西為壇曰夜明東向兩廡為壇各六星辰之壇分設於東西日月之次東則太歲次五嶽次四海西則風雲雷雨次

五鎮次四瀆天下山川神祇爲壇二分設于海瀆之次各壇陳設仍舊儀但仁祖配位玉用蒼璧太歲風雲雷雨盞各十東西廡各共設酒尊三爵一十八于壇之南前期皇帝致齋五日前祭二日太常司同光祿司官詣壇省牲至日奠玉帛進俎三獻酒俱先詣上帝神位前次詣皇地祇神位前次詣仁宗淳皇帝神位前餘悉仍舊儀具祝文云嗣天子臣敢昭告于昊天上帝后土皇地祇時維孟春三陽交泰敬率臣僚以玉帛犧牲粢盛

庶品恭祀于大祀殿備兹燎瘞皇考仁祖淳皇帝配神
禮畢詰旦駕還御奉天殿百官行慶成禮宴羣臣于奉
天殿是祭也自齋誓百官至將祭之夕天宇澄清升壇
星緯昭煥祥飈慶雲光彩輝煜上甚悅禮成勅中書省臣
胡惟庸等曰立綱陳紀治世馭民斯由上古之君立至
今相承而法則焉凡有國者必以祀事為先祀事之禮
起於古先聖王其周旋上下進退奠獻莫不有儀然儀
必貴誠而人心叵測至誠者少不至誠者多暫誠者或

有之若借禮設儀文飾太過使禮煩人倦而神厭享非禮也故孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣朕周旋祀事十有一年見其儀太煩乃以義起更其儀式合祀社稷既祀神乃觀今十二年春始合天地大祀而上下悅若有肸蠁荅于朕心爾中書下翰林令儒臣紀其事以彰上帝皇祇之昭格而錫黔黎之福朕與卿等尚夙夜無怠以荅神明之休佑焉

社稷祀

改建社稷壇

洪武十年命改建社稷壇先是上既改建太廟于雉門之左而以社稷國初所建未盡合禮又以大社大稷分祭配祀皆因前代之制欲更建之為一代之典遂命中書下禮部詳議其制至是禮部尚書張籌奏曰臣等奉詔考社稷配祀合祭分祭之制及社主之設謹按通典顓頊祀共工氏子勾龍為后土后土為社烈山氏子柱為稷稷田正也高辛唐虞夏皆因之周棄亦為稷自商以來祀之此社稷之祀所由始也

商湯以旱而遷社以后稷代柱欲遷勾龍無可繼者故止
然王肅謂社祭勾龍稷祭后稷皆人鬼非地神而陳氏禮
書又謂社所以祭五土之祇稷所以祭五穀之神鄭康成
亦謂社為五土總神稷為原隰之神勾龍以有平水土之
功故配社祀之稷有播種之功故配稷祀之二說為不同
漢元始五年以夏禹配食官社后稷配食官稷唐宋及元
則又以勾龍配社周棄配稷蓋本鄭氏之說此配社之法
緣於古昔初無一定之論也至于社稷分合之義書召誥言

社于新邑孔氏註曰社稷共牢又封人掌設王之社壝
註云不言稷者舉社則稷從之如是則當時社與稷固
已合而一之矣陳氏禮書曰稷非土無以生土非稷無
以見生生之效故祭社必及稷以其同功均利而養人
也而山堂考索則曰土爰稼穡其本一也社為九土之
尊稷為五穀之長稷生于土則社與稷固不岐而二之
矣又曰祭主乎誠而已誠苟不至分祭何益是則社稷
之祭合而一之於古自有有徵也至于壇位則考之周

制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟起大事動大
衆必先告于社而後出其制在中門之外外門之內尊
而親之與先祖等漢建官大社大稷光武立大社稷于
洛陽在宗廟之右唐因隋制建于含光門之右大抵皆
本成周左祖右社之意社主之說周禮大司徒設其社
稷之壝而樹之主各以野之所宜木名其社小宗伯立
軍社鄭注之社主用石爲之葢以石者土地所生最爲
堅實故也論語哀公問社於宰我宰我對曰夏后氏以

松殷人以柏周人以栗朱子云觀古人意正以樹爲主如今人稱神樹之類又曰社有主而稷無主此不可曉恐不可以已意增添唐神龍中議立社韋叔夏引鄭玄議以爲社主用石韓詩外傳云天子社主長五尺方二尺剡其上以象物生方其下以象地體埋其半以象根在土中而本末均也宋初祭社稷正配位用神位版大社又以石爲主其形如鐘長五尺方二尺剡其上培其下半其中植槐是則木主石主前代蓋兼用矣今擬社

稷合祭共為一壇皆設木主而丹漆之祭則設于壇上
祭畢收藏仍用石主埋壇之中如唐宋之制至于以句
龍配社以棄配稷棄雖唐虞農官而句龍共工氏之子
也祀之無義商湯欲遷之而未果漢嘗易以夏禹而夏
禹今以列祀帝王之次棄稷亦配享先農請罷句龍與
棄配位謹奉仁祖淳皇帝配享大社大稷以成一代之
盛典以明祖社尊而親之之道上覽奏稱善遂命改作
社稷壇于午門之右其制社稷共為一壇壇成上廣五

尺下如上之數而加三尺崇五尺四尺陛築以五色土色如其方而覆以黃土壇四面皆甃以甓石主崇五尺埋壇之中微露其末外壝墻崇五尺東西十九丈二尺五寸南北如之設靈星門於四面壝墻各飾以方色東青西白南赤北黑外為周垣東西廣六十六丈七尺五寸南北廣八十六丈六尺五寸垣皆飾以紅覆以黃琉璃垣之北向設靈星門三門之外為祭殿以禦風雨凡六楹深五丈九尺五寸連延十丈九尺五寸祭殿之北

為拜殿六楹深三丈九尺五寸連延十丈九尺五寸拜殿之外復設靈星門三垣之東西南三向設靈星門各一西靈星門之內近南為神廚六楹深二丈九尺五寸連延七丈九尺五寸又其南為神庫六楹深廣如神廚西靈星門之外為宰牲房四楹中為滌牲池一井一

冬十月朔新建社稷壇成先是禮部尚書張籌奏天地社稷宗廟崇敬之禮一也故書稱成湯顧諟天之明命以承上下神祇社稷宗廟罔不祇肅後世列為中祀失

所以崇祀之意至唐升為上祀國朝之初仍列中祀而
臨祭之期衣服或具通天冠絳紗袍或以皮弁行禮制
有未定今既考用古制右社稷左宗廟有事社稷則奉
仁祖皇帝配其禮重矣宜升為上祀具冕服以祭上是
之至是行奉安禮上冕服乘輅百官具祭服詣舊壇以
遷主告祭行獻禮畢執事起石主舁之具儀衛作樂百
官前導上乘輅至新壇執事奏安石主於壇上別設木
主於神位具牲醴庶品行奉安禮升為上祀奉仁祖淳

皇帝配

祭大社稷儀物祝文

洪武十年二月戊子祭大社大稷前祭二日詣奉先殿告仁祖淳皇帝配神祭日陳設太社在東太稷在西俱北向仁祖淳皇帝在東西向太社太稷位各用犢一羊一豕一登一鉶二籩豆各十二簠簋各二玉用二圭有邸帛一黑色仁祖配位同不同玉共設酒尊三於壇之西北東向爵九玉帛篚二帛篚一祝文一祝文曰惟神

贊輔皇祇發生嘉穀粒我烝民萬世永賴時當仲春禮
嚴告祀謹以玉帛牲齊粢盛庶品備茲瘞祭以皇考仁
祖淳皇帝配神其樂章迎神云余惟土穀兮造化功爲
民立命兮當報崇民歌且舞兮侯迓迎想聖來兮祥風
生歆當稽首兮告年豐初獻云氤氳合兮物遂蒙民之
立命兮荷陰功余將玉帛兮獻微衷初斟醴薦兮民福
洪亞獻云余令樂舞兮再奉觴願神昭格兮君民康思
必穆穆兮靈洋洋感厚恩兮拜祥光終獻云干羽飛

旋兮酒三行香煙繚繞兮雲旌幢余今稽首兮忻且惶神顔悅兮霞彩彰徹饌云初陳微禮兮神喜將琅然絲竹兮樂舞揚顧祥普降兮遐邇方烝民率土兮盡安康送神云氤氳氤氳兮祥光張龍車鳳輦兮駕飛揚遙瞻稽首兮去何方民福留兮時雨暘望瘞云奉餚羞兮詣瘞方鳴鑾率舞兮聲鏗鏘思神納兮民福昂余今稽首兮謝恩光

定諸神祈報告祭禮

洪武六年禮部尚書牛諒奏定太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆山川城隍諸神祈報告祭神位春秋祈報凡一十五壇中太歲風雲雷雨五嶽五鎮四海凡五壇東西各五壇東則四瀆京畿山川春秋二季月將京都各府城隍西則鍾山甘肅山川夏冬二季月將旗纛戰船等神若有事告祭則設神位凡二十八壇中五壇與祈報同東四瀆京畿湖廣山東河南北平廣西四川甘肅等處山川夏冬二季月將京都城隍凡一十二壇西鍾山江西

浙江福建山西陜西廣東遼東山川春秋二季月將旗
纛戰船等神凡一十一壇若親祀則每壇牲用犢一羊
一豕一籩豆各十簠簋各二登一鉶二酒盞三十帛太
歲一風雲雷雨四鍾山一京畿山川四甘肅山川二春
夏秋冬四季月將各三京都各府城隍共二俱白色帛
嶽五鎮各五四海四各隨方色四瀆四黑色旗纛戰船
等神共七黑色二白色五共用酒尊一十三祝一其祝
文曰惟神主司民物參贊天地化機發育有功考于古

典歷代有春告之禮今當一歲之初農事將興謹以牲
醴庶品用伸祭告所冀風雨以時年歲豐稔民物咸遂
軍民皆安秋報曰今農事告成謹以牲帛醴齊粢盛庶
品用伸報祭餘同春祈又命樂章迎神篇曰吉日良辰
祀典式陳太歲尊神雷雨風雲嶽鎮海瀆山川城隍內
而中國外及四方濯濯厥靈昭鑒我心以候以迎來格
來歆自奠帛以下則皆如舊文

大社大稷祝文

洪武二年定大社大稷祝文大社曰惟神德深造化贊輔皇祇世物頼生所當告祀遵依古典行仲春禮謹以牲幣醴齊粢盛庶品式陳瘞祭以后土勾龍氏配神作主大稷曰惟神嘉種生成明粢惟首帝命率育立我烝民謹以牲幣醴齊粢盛庶品式陳瘞祭以后稷配神作主后土曰爰兹仲春遵依古典薦于大社惟神水土平治永頼其功謹以牲幣醴齊粢盛庶品陳于表位作主侑神后稷曰爰兹仲春遵依古典薦于大稷維神勤農

務本政成稼穡生民立命萬世之功謹以牲幣醴齊
粢盛庶品陳于表位作主侑神

親祭大社稷

洪武九年上親祭大社大稷大社設正位在東配以后
土西向大稷設正位在西配以后稷東向太社大稷位
各用玉兩邸幣黑色牲用犢一羊一豕一籩豆各十籩
實以形鹽薨魚棗栗蓁菱芡鹿脯白餅黑餅豆實以
韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兎醢笋菹魚醢脾析豚胎

簠簋各二實以黍稷稻粱鉶三實以和羹后土后稷位
並同但不用土大社壇正配位共設酒尊于壇東西向
實以汎齊盎齊祝二共設于壇西東向大稷壇正配位
共設酒尊三於壇西東向祝二共設於壇西向各壇爵
六同設于酒尊所先期皇帝散齋四日致齋三日陪祭
執事官同

改正奉祖配社

嘉靖九年正月上諭禮部朕每以祭太社太稷奉我太

祖太宗配竊有疑焉夫天地至尊次則宗廟又次則社
稷此序尊殺之理也奉祖配天則正矣又奉祖配社豈
不失其序歟或謂以祖配社乃親親之道也此我皇祖
時禮官之失也又謂后土勾龍氏乃共工之子祭之無
義夫勾龍氏有水土之功故取之配社猶以后稷配稷
同也未嘗論其人況父不善而可惡及其子乎至如奉
祖配社尤為勿當屈其所尊義實不安宜如我皇祖高
皇帝之制大社以后土勾龍氏配大稷以后稷氏配詳

議具奏禮部言祀事重典請集多官會議上曰尊祖配
天具載禮制並無奉祖配社之文卿等亦曰未聞其他
異論之徒不足爲較第宜求之人心可與否耳夫人心
未有不同不過是昔非今破亂吾事卿等既恐持論不
一其亟集廷臣議同者列名具疏異者自疏以聞於是
大學士張璁翟鑾等議皆與上意合上遂命先期擇日
躬告太廟及社稷禮卿時告后土勾龍氏及后稷氏壇
行禮其神牌即行成造具儀以聞

禮部志稿卷八十二

禮部志稿卷八十三

明 俞汝楫 編

宗廟備考

廟祀

薦幔禱

正統十年十二月祭告七廟太皇太后皇考宣宗章皇考曰比者畿內野蠶成繭以絲來獻此誠天地和氣所

致祖宗福佑所臻不敢自用謹用製成幔褥陳於神位
伏惟鑒知

量增奉先品物

弘治三年八月南京太監陳祖生等奏請增奉先殿每日供獻品物禮部覆議謂德懿熙仁四廟品物定自太祖高廟品物定自太宗豐儉適宜莫敢增損若謂朝廷盡祀先之禮欲其豐盛雖竭天下之奉亦何所不可致而其中牲口雜羞不過雞鵝糕餅其儉約如此蓋欲以

儉德示聖子神孫俾萬世守之以為家法者今臣下豈敢擅議增減但祖生料數少恐為廚役之累乞量為增給上以為然令間日增鵝一雞二

建議宗廟推尊

正德十年禮部右侍郎楊廉言臣聞韓愈言宗廟常祭甚衆合祭甚寡太祖所屈之祭至少所伸之祭至多朱熹言合為一廟則所以尊其太祖者既褻而不嚴所以事其親者又壓而不尊以二說觀之大抵謂天子宗廟

之禮一則不可合食於太廟之祭以尊其始祖一則不可四時羣廟之祭以各伸其尊二者當錯綜於其間也陳祥道云天子之禮春則犆祭夏秋冬則合享犆祭於其廟合祭同享於太廟程頤云歲四祭三祭合食於祖廟惟春則徧祭諸廟以二說觀之豈不以一於徧祭則太繁一於合祭則未當而欲斟酌於繁簡至當之間乎國家歲暮祫祭固合食於太廟之前殿四孟時祭復合食於太廟之前殿祫祭則以德祖正南向之位而懿祖

以下皆就東西之列時祭則亦以德祖正南向之位而
仁祖以下皆就東西之列誠如上四家之說則天子之
禮歲暮祫祭為同堂異室之制當合祭於一堂堂如今
之太廟前殿是也夏秋冬亦同所不同者無祧主爾每
歲孟春犆祭為同堂異室之制者當合祭於一室今之
太廟後殿九室是也如此則始祖之祭既致其尊羣廟
之祭復申其尊所謂太祖雖有所屈亦有所伸至於復
孟春之犆祭仍三時之合享事理最為簡當儀節不至

繁多求之古禮蓋無不合以本廟言之太祖創業開基化家為國太宗貽謀燕翼卜宅遷都祖功宗徳百世不祧羣廟之中有此二廟則每歲之祭一伸其尊此理之所不容已者若推其極我太祖受天明命戡亂開基勲業垂乎無窮聲教訖於四海自書傳所載以來求其功高萬世未見有此近年臣下之議亦多謂太祖宜於合祭正南向之位雖與程頤朱熹之論未合而往者議祧懿祖之初固不之取然亦可見於本廟之中孟春

植祭在太祖尤不可已也伏望下臣此奏俾文武臣僚
集議可否後斷自宸衷則陛下奉先思孝之心庶幾得
遂矣章下所司知之

增七廟祠官

嘉靖十四年太宗昭穆七廟增設祠官名見尚書夏言
於平臺諭令不拘資格嚴加考選至是奏請將太常寺
官生盡送本部考選擇可任寺丞者疏名請命其次協
律贊理司樂等官第其等以上上可其奏令擇禮儀嫺

孰聲音洪亮充之

祭按廞明行事儀

嘉靖十四年上召大學士李時尚書夏言同到文華殿議及宗廟祭祀上曰祭以廞明視事為敬其脫屨入殿恐古人禮意與今不同宜考議以聞於是言等上言按儀禮凡祭廞明行事晏朝乃闋故祭之日雞人夜嘑旦以䚯百官閽人設門燎蹕宮門廟門所以嚴有事也子路為宰與祭廞明行事晏朝而退孔子曰誰謂由也而

不知禮是厥明行禮實所以致敬也故事四時之享秋
孟以中夜三孟以日中蚤宴非時誠宜厥明行事晏成
禮也古人席地而坐飲食用籩豆亦席地以設故侍坐
於長者屨不上於堂入則脫屨出則內屨雖以致潔亦
便拜跪若今脫履上殿意者恐有履聲嫌於不恪然履
以飾足為禮脫履雖若致敬而足不為飾亦近於褻請
自今宗廟祭祀俱用厥明行事太常寺先時陳設神宮
監先是洒掃所司設燎廟庭錦衣衛具儀衛如常皇上

不必脫舄陪祀等官俱用潔淨新履供事庶得合古宜今之道也制可燎罷之

請改獻帝廟祀

隆慶元年禮科左給事中王治上四事其一曰議宗廟之禮以隆聖孝謂先帝追崇獻皇帝大備尊稱誠萬世不刊之制至於入廟稱宗一事在今日猶有當議者葢獻皇雖貴爲天子之父實未嘗南面臨天下而今乃與祖宗諸帝並列雖親爲武宗之叔父然嘗北面武宗而

今設位於武宗之右揆之古典終為未合故先帝於獻
皇祔廟之後世廟之享猶不忘設是先帝之心亦自有
不安者臣以為獻皇祔太廟於萬歲後不免遞遷若專
祀世廟則億萬年不改惟陛下勅廷臣博考詳議務求
至當以妥獻皇之靈以光先帝大孝章下所司

太廟

新茶薦宗廟

吳元年三月丁丑朔宣州貢新茶上命內夫人親煮薦

於宗廟

初立祖廟

吳元年九月太廟成四祖各爲廟德祖居中懿祖居東第一廟熙祖居西第一廟仁祖居東第二廟廟在宮城東南皆南向每廟中奉神東西兩夾室兩廡三門門皆設戟二十四外爲都宮正門之南別爲齋次五間齋次之西爲饌次五間俱北向門之東爲神廚五間西向其南爲宰牲池一南向

製太廟祭器

洪武元年詔製太廟祭器上曰今之不可為古猶古之不可為今禮順人情可以義起所貴斟酌得宜必有損益近世泥古好用古籩豆之屬以祭其先生既不用死而用之似亦無謂孔子曰事死如事生事亡如事存其製宗廟器用服御皆如事生之儀於是造銀器以金塗之酒壺盂琖每事皆八朱漆盤盌二百四十及楎椸枕簟篋笥幃幔浴室皆具上謂侍臣曰朕念創業之艱難

日不暇食夜不安寢侍臣對曰陛下日覽萬幾不免有勞聖慮上曰汝曹不知創業之初其功實難守成之後其事尤難朕安敢懐晏安而忘艱難哉

宗廟時享薦新

洪武元年定宗廟時享之禮翰林學士陶安侍講學士朱升待制詹同等奏按禮古者禴祠烝嘗四時之祭三祭皆合享於祖廟祭於各廟者惟春為然自漢而下廟皆同堂異室則又四時皆合祭矣今四廟時享亦宜倣

近制合祭於第一廟庶適禮之中無煩瀆也上命春特祭餘三時合祭是日太常又進宗廟月朔薦新禮正月以韭薺生菜雞子鴨子二月以水芹蔞蒿臺菜子鵝三月以茶筍鯉魚鮆魚四月以櫻桃梅杏鰣魚雉五月以新麥黃瓜桃李來禽嫩雞六月以西瓜甜瓜蓮子冬瓜七月以菱雪梨紅棗蒲萄八月以芡新米藕菱白薑鱖魚九月以小紅豆柿橙蟹鯿魚十月以木瓜柑橘蘆菔兎雁十一月以蕎麥甘蔗天鵝鷀鴇鹿十二月以芥菜

菠菜白魚鯽魚上覽畢謂羣臣曰宗廟之祀所以隆孝思也然祭之於後不若養之於先朕今不及矣嘗聞為人子者願為人兄其意謂為兄侍膝下之日早於養之日多也朕於子為人弟親存而幼不能以養及長富有天下則親沒矣雖欲以天下養其可得乎因悲歎久之命以月朔薦新儀物著之常典俾子孫世承之

定太廟配享

洪武元年十二月丁未享太廟以功臣廖永安俞通海

張德勝桑世傑耿再成胡大海趙德勝配享設青布幃
六間於太廟庭中內設配享功臣位籩豆各二實以栗
牛脯葵葅鹿醢簠簋各二實以黍稷稻粱羊豕體各一
遣官分獻其分獻儀皇帝行亞獻禮將畢分獻官各詣
罍洗所盥手洗爵酌酒諸執事官皆酌酒於爵獻官進
詣功臣第一位前上香奠爵諸執事官各進爵於各神
位前讀祝官讀祝訖獻官復位其正祭祝文德祖廟曰
時維孟春禮嚴特享謹以牲醴庶品恭詣德祖之廟以

伸追慕之誠懿祖熙祖仁祖三廟文同配享祝文曰朕
以孟春嚴奉廟祀追念忠烈輔成開基爰用牲醴陳於
廟庭英靈如生尚其與享

定太廟時享

洪武元年更定太廟時享春以清明夏以端午秋以七
月望日冬以冬至

製藏廟冠服

洪武元年十二月製太廟四代帝后冠服成初上詔中

書省臣考古制製太廟四代帝后服事下太常議太常
奏按中庸云設其裳衣註謂先祖之遺衣服祭則設之
史記漢高帝陵寢衣冠月出遊高廟說者謂從高帝陵
寢出遊高廟皆前王存日衣冠然事亡如事存禮固可
以義起今太廟四代帝后尊號既上亦宜製爲冠服藏
於廟以象生時所存遇時享則陳之仍各製一襲以焚
上可其奏遂命工部製帝服冕十二旒旒十二珠朱紘
玉簪導兩瑱冠以金飾卷武冠服十二章玄衣六章繪

日月星辰山龍華蟲纁裳六章繡宗彝藻火粉米黼黻
素紗中單黼領蔽膝從裳色繡龍火山三章革帶玉鉤
緤王佩五綵綬大帶素衣朱裏上緣以朱錦下緣以綠
錦朱舄朱襪后服鳳冠褘衣青質繡翟十二等素紗中
單黼領革帶佩綬大帶蔽膝青色繡翟三等青舄青襪
至是成命各以二襲貯以金飾木匣藏於各廟仍别用
八襲祝告焚之

太廟帝后紗服

丙申又製太廟四代帝后紗服成帝服用玄色畫紗衮衣大紅紗繡裳白紗中單白紗繡領大紅紗繡蔽膝紅白紗大帶后服用青紗褘衣大紅羅銷金緣絡玉色中單紅黼領青紗繡蔽膝大紅羅銷金緣絡青紅羅大帶銷金羅附帶

時薦

洪武二年二月辛酉詔凡時物太常先薦宗廟然後進

御

日月星辰山龍華蟲纁裳六章繡宗彝藻火粉米黼黻素紗中單黼領蔽膝從裳色繡龍火山三章革帶玉鉤䚢玉佩五綵綬大帶素衣朱裏上緣以朱錦下緣以綠錦朱履朱襪后服鳳冠褘衣青質繡翟十二等素紗中單黼領革帶佩綬大帶蔽膝青色繡翟三等青履青襪至是成命各以二襲貯以金飾木匣藏於各廟仍別用八襲祝告焚之

太廟帝后紗服

丙申又製太廟四代帝后紗服成帝服用玄色畫紗袞衣大紅紗繡裳白紗中單白紗繡領大紅紗繡蔽膝紅白紗大帶后服用青紗褘衣大紅羅銷金緣絡玉色中單紅黼領青紗繡蔽膝大紅羅銷金緣絡青紅羅大帶銷金羅附帶

時薦

洪武二年二月辛酉詔凡時物太常先薦宗廟然後進

御

造太廟金器

洪武二年三月造太廟金器成每廟壺一盂臺盞二爵二椀四肉楪十菜楪十槖四匙二筯二茶壺二茶鍾二香爐一香盒一花鉼二燭臺二計金八千八十餘兩先是上欲造宗廟金器因諭禮官曰禮緣人情因時制宜不必泥於古近世祭祀皆用古籩豆之屬宋太祖曰我先人亦不識此孔子曰事死如事生事亡如事存其言可法今製宗廟祭器只依常時所用者於是造酒壺盂

盞之屬皆擬平時之所用又置楎椸枕簟篋笥帷幔之
屬皆如平生焉

時祭用孟月

洪武三年禮部尚書崔亮奏古者天子宗廟四時之祭
皆用孟月夫孟月者四時之首因時之變致其孝思故
備三牲黍稷及品物以祭至於仲季之月不過薦新而
已今太廟祭享已嘗用孟月之制後改春用清明夏用
端午秋用七月望日冬用冬至既與古制不同况冬至

之日既行郊祀又復廟享難以兼舉今宜仍用四時孟月及歲除凡五祭其清明等節各備時薦享從之

祝神稱名

洪武三年詔翰林侍讀學士魏觀自今太廟祝文止稱孝子皇帝不稱臣凡遣太子行禮止稱命長子某勿稱皇太子著為令

臨濠宗廟

洪武四年正月建圜丘方丘日月社稷山川壇及太廟

於臨濠禮部奏臨濠宗廟宜如唐宋同堂異室之制作
前殿及寢殿俱一十五間殿之前俱為側階東西傍各
二間為夾室如晉儒王肅所議中三間通為一室奉德
祖皇帝神主以備祫祭東一間為一室奉懿祖皇帝神
主西一間為一室奉熙祖皇帝神主從之

定祫禘祭禮

嘉靖十年上問大學士張璁以禘祫之義因諭祫有時
祫大祫今四孟時祫太祖未得居尊歲暮之祭混其輕

重以大祫而兼節日之祭是祫義反輕以節日祭而兼
祫義恐非所以尊孝祖宗之意卿可盡心詳論以聞璁
對宗廟之禮聖明所見皆得禮義中正至於禘祭則祀
其始祖所自出之帝於始祖之廟以始祖配之自出之
祖無主於廟時設虛位此義自趙匡申之朱熹曰以始
祖配而不及羣廟之主不敢褻也此大禘之禮也如邱
濬之議則欲正高皇帝為始祖而以德祖為所自出之
帝歲一禘祀蓋斷然可知耳至於大雩為禱雨之祭大

享是明堂享帝之祭但禘祫欲復古禮則宗廟當復古制臣故未敢輕議上乃親為大禘圖以高皇帝為始祖以德祖為所自出之帝如邱濬議以示璁諭之曰太祖開運肇基不可不尊隆太廟本是太祖廟當南向而享之他人及列聖雖不可並但生一世而南面至其為宗終不得一南面以享是亦未盡人情況孝子之心安乎又禘祭欲歲一舉恐失於常祀之同又大雩之祭雖是禱雨亦恐非專待旱時纔祭如曰龍見則雩可知古人

用心不見是圖耳大享之義亦非專爲大報禮簡而致
委曲又亦非祭文王舉也必有意焉夫孟春既祈焉故
季秋報之也朕意以爲今以曲存更制爲祈穀之祀恐
有所祈而不可無其報耳璁對五年一禘三年一祫原
非古制況奉欽定大禘圖以太祖爲始祖以德祖爲所
自出之帝太祖今享四時之祭若禘歲不一舉則德祖
終歲無祭於義未安今皇上既定每歲季冬大祫其大
禘亦宜定於某月歲一行之爲善至於大享之禮擬秋

報以並春祈大雩之祭謂古人圖於不見仰惟聖明眞
善用古禮得古人制禮之心當舉行無疑時春享期逼
上以禘議未定乃先勅諭禮部朕惟太廟享禮尚未稱
孝敬之情聖祖在御固宜尊德祖居尊其在今日當以
朕聖祖居始祖之位每歲孟春行時享之禮自太宗而
下並各居一幄同日行禮夏秋冬三季仍於太祖之室
相向行時祫禮如今之制冬季中旬擇吉日以歲時告
終行大祫禮以德祖居尊及懿熙仁三祖合享於太廟

親王功臣配食於兩廡歲暮及時節祭歸之奉先殿行
禮世廟止行四時之享歲暮之祭亦歸之崇先殿行禮
即擇日預告具儀以聞禮部尚書李時言宗廟之禮所
以事乎其先求之於理有所不合原之於情而有不安
皆非禮也我太祖高皇帝四時享祭以歷於德祖不得
南面之位太宗文皇帝而下以同堂之制每祭止東西
相向不得受特享之禮親王功臣分為臣子列坐於堂
而天子拜跪於下皆於理不合於情未安兹遇聖明天

啟考正祀典正南面之位以尊太祖孟春行時享之禮以尊列聖季冬舉大祫之禮以合祀祧廟之主移親王功臣配食於兩廡以别尊卑情順理安真可以補舊制之未備垂萬世以常行臣等謹遵諭施行竊見舊祭止設衣冠似於禮未備宜每祭俱令太常寺官捧主安於前殿衣冠仍設孟春特享之禮每廟各具祝文若以次畢讀則誠意不無倦怠宜先讀高廟祝文畢則齊讀各廟祝文庶為適宜廟享舊儀三獻之禮令太常司之皇

上止立於廟門之外令輦輿禘祫禮宜崇古宜於大祫
特享上親行獻爵之禮又太常寺官奏禮畢請還宮舊
儀叩頭作揖今宜止跪奏禮畢請還宮不必行叩頭禮
庶免近褻謹開具祭告日期及一應儀注以候聖裁上
覽儀注有遍告九廟而無告德祖及懿熙仁三祖之文
復諭禮部昨所擬預告并特享宗廟儀俱有未安其預
告止宜告太祖以伸尊崇之意我列聖亦必獲太祖命
而後可安幽明豈有二理哉但又當告德祖於寢殿奉

主於祧廟中廟及當告祧廟三室後奉太祖主居寢殿
中室至大祫日前期預告如故事又預告太祖朕以其
事重擬祝用冊已具冊式矣又特享禮須要可繼亦使
陪祀執事無久而怠之之患其另具奏以聞於是禮官
復議臣考大明會典及往年祧廟儀注止告於奉祔神
主不及祧主茲承聖諭欲告於德祖及祧廟三室仰見
皇上誠孝篤志思慮周悉非臣等拘泥舊聞者所能仰
及但臣等考舊儀注必先撤祧主而後可以正遷主之

位令德祖神主尚正設於寢殿之中若俟告祭太祖畢始告祭於德祖臣等竊慮皇上方親捧太祖神主神主至寢殿既不宜仍安於舊設之位又不可以捧主行禮似為有碍宜於告祭之日先告德祖及詣告祧祖三室然後親捧德祖神主安於祧廟中後至寢殿捧太祖神主出於太廟殿中座上行告祭禮先後次序始無妨碍其親獻爵之禮已蒙皇上採納但大祫時享特享之時禮儀繁郁皇上遍詣各宗三獻俱親精力易倦有妨誠

敬宜於大袷時於德祖前時享特享時於太廟前三獻必親其列聖止親初獻至亞獻終獻令捧主大臣司之則至敬不盡假於所司而亦簡便可繼謹將一應儀注遵諭再擬以聞制曰可

太廟必躬祭

隆慶二年孟春享太廟上已命成國公朱希忠代祭行禮官請上親祭不允於是大學士徐階等疏言祭祀國家之大禮春祭四時之首禋在皇上必躬奉祼將而為

孝為敬在祖宗列聖亦必得皇上之躬親而後來格來歆故孔子曰吾不與祭如不祭是非有甚不得已之事未有可以遣官代行者易曰萃亨王假有廟言萃聚精神總攝衆志之志莫大乎宗廟也仰惟皇上當萬國來王之初朝覲官會試舉人四夷朝使咸集闕下正宜致謹廟享以萃合天下之心而乃無故遣代恐非所謂萃之道也且自宮至廟其路不遠奠獻有數其禮不繁皇上躬一奉行勞亦不甚大以宗廟大禮雖勞且不當避

況甚非勞者乎臣等謹披瀝上請惟聖明鑒允仍親詣
太廟行禮上乃從之

祧祔

祀懿祖祧主

弘治元年十月禮部奏去歲憲宗皇帝神主升祔懿宗
皇帝神主奉祧而歲暮之祫當合毀廟之主而祭之安
奉於德宗皇帝室內以俟後殿之成今者始行歲暮祫
祭宜遣官祭告至期更奏祫祭事宜行翰林院改撰祝

文及令太常寺至期陳設懿祖皇帝御座於太廟正殿之左熙祖皇帝之上衣冠等物同時陳設祭畢仍舊安奉著為常典從之

議二后題主遷祔

隆慶元年禮部言孝潔肅皇后神主將祔太廟宜就奉先殿西夾室改題以俟遷祔孝烈皇后神主將專祀殿宜遷於西夾室同題以俟奉安又國家舊制太廟一歲五享而節序忌辰等祭則行於奉先殿若有別殿專祀

則諸祭並行於別殿令孝潔肅皇后既祔太廟則奉先
殿宜奉安神主孝烈皇后既改祀別殿則奉先殿原設
神位亦宜奉遷乃奏上應行禮儀

薦謚號

莊肅皇后謚議

嘉靖十四年禮官以大行莊肅皇后謚為請上命會官
議奏於是文武諸臣及科道等官會東閣集議大學士
張孚敬曰莊肅皇后與累朝事體不同其謚冊之文止

宜二字四字禮部尚書夏言曰今在廟列聖元后俱十二字恐二字四字未稱大學士李時曰二字四字太少須得八字孚敬曰禮官謂何言曰請謚者禮官之職定謚者翰林之事今衆議未協當請上裁都御史王廷相曰莊肅作配武宗今日之事似應一體吏部左侍郎霍韜曰謚者天下之公非天子自行之宜備陳以請言等乃集上其議因奏曰昔周公之制謚法非使臣議君子議父也蓋謚以尊名節以壹惠雖以君父之尊必稱天

以謚之示不敢私也古人尚質謚法簡嚴故稱美之言
無幾後世帝后之謚始有不一其書者亦臣子尊崇之
情所謂以義起者也生令之世則當行令之禮本朝列
聖元后之謚皆十二字夫大行盛名帝后媲美妻以夫
尊禮宜與並武宗廟謚既與列聖相同則莊肅謚號似
亦不當稍異且令號謚祗以表行尊名為典其於服制
有無名分尊畀本不相涉皇上特命會官集議者祗欲
考據懿行以定謚盡人道之終始耳非議字數之增減

也況二字四字八字之擬於禮無據而十二字之擬似為累朝事例宜今日所當遵者若上冊行禮自當別議儀節以避抗尊之嫌奏入上覽之不悅曰朕與皇兄義乃手足昔方受命之初猶在藩服有臣子之道今受命即位茲遇皇嫂之喪無有事嫂如事母之禮矧兩宮在上而昭聖皇太后有母道所壓尤為未便再會官議擬歸一以聞於是復集東閣議成國公朱鳳等太子太保吏部尚書汪鋐等皆曰今日定謚之議聖諭甚明昨禮

部惟以莊肅皇后大行固上同於列后若論大分實上
壓於兩宮遽加全禮委於皇上有倫理之嫌今日大行
莊肅皇后謚議止宜且據謚法二字以表稱懿行俟他
日再加徽號以備全典庶幾情理兩得議上得旨旣復
議歸一皇嫂謚用六字曰孝靜莊惠安肅毅皇后數旣
用半且陰六又合其令翰林院撰冊文禮部具儀擇日
以聞

孝潔皇后謚議

嘉靖十五年禮部尚書夏言等奏悼靈皇后神主先因
祔於所親暫祔奉慈殿孝惠太后之側茲三后神主既
擬遷於陵殿則悼靈亦宜暫遷奉先殿旁室歲時享祀
祀及有祭告祖宗則一體設饌而但不啟主匱不見祝
稱斯為合禮又先皇后正位中宮七年懿行純德足以
母儀天下其原謚悼靈考之謚法在悼雖協年中早天
之義而靈義有六類非美大之稱請下翰林院更議褒
稱垂示後世上從其言詔改謚曰孝潔

陵殿三后稱號

嘉靖十五年面諭禮卿夏言曰三后神主稱皇太后太皇太后者乃子孫所奉尊稱今既奉還陵殿實同帝后之列揆之名實於禮未宜似當更正卿其會翰林院禮科詳議具聞至是言等議曰禮天子惟一帝一后配享於廟禮之正也茲三后神主禮不祔廟義當從祧已經聖明定制遷奉陵殿深合典禮但三后稱皇太后於奉慈殿乃子上尊號於母孫上尊號於祖母禮也若今日

孝肅太皇太后奉遷於裕陵實在英宗睿皇帝孝莊睿
皇后之側孝穆皇太后孝惠太皇太后奉遷於茂陵實
在憲宗純皇帝孝貞純皇后之側則當各從夫婦之義
而不當仍襲子孫之稱臣等據禮僉議請改題孝肅太
皇太后神主止稱孝肅貞順康懿光烈輔天成聖皇后
不用睿字孝穆皇太后神主止稱孝穆慈惠恭恪莊僖
崇天承聖皇后孝惠太皇太后神主止稱孝惠康肅溫
仁懿順協天佑聖皇后俱不用純字則庶嫡之稱有別

夫婦之分無嫌而尊尊親親之道兼隆而無失矣上曰卿等既會議僉可其如議

配享

太廟合祭功臣配享

洪武四年定太廟合祭功臣配享先是特享太廟命以青布幃列功臣之位於廟庭中俾預配享既而以親王與功臣分祀於兩廡遂罷幃設之次及是合祭上謂中書省臣曰太廟之祭以功臣配列於廡間然合祭之時

朕意祖宗之神具在使功臣故舊之没者得少依神靈以同享祀則不獨朝廷宗廟之盛典亦以寓朕眷念功臣不忘之意也其定合祭配享之位以聞於是禮官奏凡合祭之時於太廟内為黄布幄殿設兩廡中設祖考神位親王及功臣列於兩廡每行禮既奠獻祖考則遣大臣各分獻兩廡制可

重建配享功臣位次

嘉靖十六年武定侯郭勛請以始祖開國功臣郭英從

祀得旨郭英同時贊佐皇祖功臣準配享太廟因命禮部開注功臣位次以聞至是禮部上言祖宗時定列功臣位次皆序封爵首王次公次侯次伯洪武功臣以徐達等自為序永樂功臣以張玉等自為序今觀廟廡所列以誠意伯劉基列於六王之次羣公之上似為不倫今因營國公郭英定列從祀之時亦照封爵定列上請

聖裁得旨廟中配享與朝廷宴禮相同豈可懷私位次一以爵序

各殿室

別建奉先殿

洪武三年上謂禮部尚書陶凱曰事死如事生朕祖考陟遐已久不能致其生事之誠然於追遠之道豈敢怠忽復感嘆曰養親之樂不足於生前思親之苦徒切於身後今歲時致享則於太廟至於晨昏謁見節序告奠古必有其所爾考論以聞於是凱奏宋太廟一歲五享宮中自有奉先天章閣欽先孝思殿奉神御畫像天子

日焚香時節朔望帝后生辰皆徧祭用常饌行家人禮

古者宗廟之制前殿後寢爾雅曰室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢廟是棲神之處故在前寢是藏衣冠之處故在後自漢以來廟在宮城外已非一日故宋建

欽先孝思殿於宮中崇政之事以奉神御令太廟祭祀已有定制請於乾清宮左別建奉先殿以奉神御每日焚香朔望薦新節序及生辰皆於此祭祀用常饌行家人禮

奉先殿祭儀

奉先殿成殿建於宮門內之東南向正殿五間深二丈五尺前為軒五間深一丈二尺五寸遂命禮部製四代帝后神位衣冠并定諸祭儀物及常用祝文於是禮部定議每日朝晡上及皇太子諸王二朝皇后率妃嬪日進膳羞每月朔薦新正月用韭薺生菜鴨子雞子二月水芹蔞蒿子雞三月新茶筍鯉魚四月梅杏櫻桃黃瓜彘雉五月來禽茄子桃李大麥小麥嫩雞六月蓮

子西瓜甜瓜冬瓜七月梨棗菱芡蒲萄八月新米粟穄藕芋茭白嫩薑鱖魚九月栗子橙小紅豆鯿魚十月山藥柑橘兔十一月蕎麥甘蔗鹿獐雁十二月菠菜芥菜白魚鯽魚其品物太常司官每月奏聞送光祿寺供薦新獻新則凡遇時新品物太常司官亦每月奏聞送光祿寺供獻其常用祝文正旦曰正旦之吉萬象維新追念恩德不勝感慕謹具牲醴庶品恭率眷屬詣廟獻祭十月朔則曰時維孟冬氣候初寒冬至則曰冬至令節

陽氣初生上元清明端陽中元重陽等節則日時維某節禮嚴常祀餘並同前

奉先殿神主式

上將幸臨濠諭中書省臣製奉先殿四代帝后神主及龕須精緻朕還日視其成禮部遂奏神主之制高一尺二寸闊四寸趺高二寸用木為之飾以金縷以青字神龕高二尺闊二尺趺高四寸朱漆鏤金龍鳳花板開二窗施紅紗側用金銅環內織金文綺為藉從之

奉遷三后主於陵殿

嘉靖十五年庚午詔禮部會廷臣議奉遷三后神主於陵殿先是上諭尚書夏言曰廟重於陵禮制故嚴廟中一帝一后陵則二三后配葬今别建奉慈殿不若奉主於陵殿爲宜且梓宮配葬而主乃别置近於黷之非親之也此關典禮其會議以行言既會內閣覆奏上曰然此與崇先殿不同周人祀后乃始祖之母今奉慈殿但名存耳四時之祭舞樂俱無其會官議聞至是禮部

會廷臣上議曰自古天子惟一帝一后配享於廟所生
之母別薦於寢身歿而已斯禮之正故禮有享先妣之
文周閟宮宋別殿皆此義也我孝宗皇帝於奉先殿側
特建奉慈殿別祭孝穆皇太后後祔孝肅太皇太后近
復祔孝惠太皇太后蓋子祀生母以盡終身之孝焉爾
然禮於妾母不世祭䟽曰不世祭者謂子祭之於孫則
止明繼祖重故不復顧其私祖母也今陛下於孝肅曾
孫也孝穆孫屬也孝惠孫也禮不世祭義當擬祧若崇

先殿之建則陛下以子事考廟當世享故世廟配太廟
而作崇先殿配奉先殿而作也義不侔矣臣考宋熙寧
罷奉慈廟故事與今事略同但祧義惟適主為重若當
時瘞主陵園則襲故人栗主既主乃埋桑主之說而誤
用之非禮也今聖諭遷主陵廟歲時祔享陵祀如故尤
為曲盡非前代所及請即諏日具儀行報可

皇后別殿專祀

隆慶元年二月禮部言國朝廟制一后配帝其禮甚嚴

如先年孝肅皇太后孝穆太皇太后孝惠太皇太后神主皆祀於別所今孝烈皇后改題神主宜勅所司於大内別建殿宇奉安以副皇上一體孝事之意上命禮部官定議以聞至是上議言列后奉祀別所例有二端非祀於大内之別殿則祀於陵寢然内殿之祀似近而專陵寢之祀稍踈而遠今孝烈皇后以先帝祀之則位非元配太廟祔享之禮固當遷改以皇上祀之則分為母后近方祗奉尊稱若使遽遷於陵寢則於皇上追崇之

孝臣民瞻戴之情均有未安臣等反復詳議惟大內別

殿之祀為當疏入得旨俱如議行遂以景雲殿奉孝烈

皇后專祀

罷玉芝宮祀

隆慶元年二月禮部言睿宗獻皇帝慈孝獻皇后既升

祔太廟奉祀內殿凡行禮之日已與列聖同臨鑒享而

復有玉芝宮諸祭祀似為煩數請悉罷之止存日供之

膳上謂玉芝之祀典出自皇考孝思復命詳議以聞於是

尚書儀等復言我朝宗廟之常禮如每年四孟及歲暮
大祫則止行於太廟大小節辰及列聖考妣忌辰則止
行於內殿未嘗有并祭者國有大事或告於太廟或告
於內殿亦未嘗有并告者今於玉芝之宮則無所不祭無
所不告是列聖皆一祭一告而睿宗兩祭兩告也其在
先帝行之則以為豐於禰未為不可今睿宗於皇上為
皇祖凡事必兩祭兩告則遠而列聖近而先帝皇上將
何以處之此所謂禮之難行難繼者也至於日供之膳

則有可言者謹考南京奉先殿奉太祖以上列祖神位於中追北京奉先殿成南京奉先殿各祭俱罷而供膳至今不輟蓋以奉安神位之所而特存有舉莫廢之義也今玉芝宮既爲睿宗原廟近又設有二聖神位故臣等以爲日供之膳宜加舊奉設而悉罷其四時享祫及節序忌辰并有事奉告之祭庶國家之典禮先帝之孝思可以兩全上從其議

時享

酌定時享與陵祭重複

嘉靖十四年上召禮部尚書夏言至文華殿諭曰清明節既遣官上陵行禮内殿復有祭祀似涉煩復卿宜從容講明越數日復召對於文華殿言因請更正其禮上即令議聞於是言上奏曰祭祀之典有禮有義祭不欲疏疏則怠祭不欲數數則煩不疏不煩恊禮與義事神之道盡矣我朝祀典之在宗廟為有司所掌者如特享時享祫祀禘祭俱經皇上稽古定制足應經義可為世

法惟是上陵之禮儀及奉先殿一應祭祀多沿前代故事況掌在內庭容有禮官所未及知者比蒙聖諭所及臣竊加討論於陵祀一節誠有可議國家上陵之祀每歲凡三清明中元冬至是也夫中元係是俗節事本不經往因郊祀在正首故冬至有上陵之禮葢重一氣之始用伸報本之義云耳今皇上先復郊典於冬至既行大報配天之禮則追報本始於郊禋為重而陵祀為輕況有事南郊之日乃輟陪祀臣僚遠去山陵恐於尊祖

配天之誠若有所分臣愚以為冬至上陵可罷而中元陵祀遣官之禮可移於霜降日舉行惟清明節上陵如舊葢清明禮行於春即禮經所謂雨露既濡君子履之有怵惕之心者也霜降禮行於秋即所謂霜露既降君子履之有悽愴之心者也夫雨露之降草木實先被之於是有陵墓之思義斯切耳若夫二節既有遣官陵祀之典則内殿之祭誠不宜重復舉行庶幾合禮與義而可以垂示永久矣議入上曰内殿祭儀已別諭卿同輔

臣議奏上陵遣祭春以清明秋以霜降冬至已止於奉
先殿有祭并中元仍遣官詣陵祭祀各衙門官不必去
著為令

孟夏薦麥

嘉靖十四年初薦新麥於內殿賜百官麥餅先是上諭
尚書夏言曰內殿禮儀四月八日俗事宜革去但有賜
百官不落夾之例此當議改日行已復諭曰禮記月令
篇謂是月麥先熟以薦寢廟今可據此義歲以孟夏之

五日薦内殿賜百官仍具米食造如舊名麥餅卿可與
輔臣議閲於是言及大學士張孚敬李時奏曰四月八
日例賜百官不落夾者相沿釋氏之説於禮無據及考
禮經歳月令篇是月薦麥寢殿蓋重五穀之先以薦新
也兹蒙聖諭仰見皇上據經析禮不因故襲俗得先王
遺意可垂萬世請著為令許之

兩妃位次祭器

成化二十一年十月太常寺以英廟惠妃節朔致祭并

與英廟賢妃位次祭品為請上曰惠妃位列賢妃之次
冬至用素羞於柩前祭之

忌辰享

忌辰禮俱用宋制

永樂元年庚辰禮部尚書李至剛等奏五月初十日恭
遇太祖高皇帝忌辰考宋會要凡國忌前後各二日不
行刑不視事不舉音樂禁屠宰百官赴景靈宮奉眞殿
行香今謹議得忌辰前期二日上服淺淡衣服御西角

門視事至日早於奉先殿祭祀初八日至初十日一不鳴
鐘鼓不行賞罰不舉音樂禁止屠宰文武官自初八日
服淺淡衣服黑角帶侍朝至日早赴孝陵行禮從之仍
命八月初十日孝慈高皇后忌辰禮亦如之於是至剛
復言宋制凡忌日於各佛殿誦經設帝后位百官行香
令後宜依宋制於天禧寺五寺并朝天宮令僧道誦經
三晝夜上曰子於父母固當無所不用其心但人君之
孝與庶人之孝不同為人君者奉天命為天下主社稷

所寄生靈所依但當謹身修德深體天心恪循成憲為經國遠謨使內無邪奸外無盜賊宗社奠安萬民樂業斯孝矣如不能此而惟務修齋誦經抑末矣

忌辰視事儀

正統元年五月行在禮部上祖宗忌辰禮儀先是上謂尚書胡濙曰朕念祖宗恩德深厚每遇忌辰良切悲感食稻衣錦豈心所安爾禮部其與翰林院詳議以聞至是大學士楊士奇楊榮學士楊溥議每歲遇太祖高皇

帝孝慈高皇后太宗文皇帝仁孝文皇后仁宗昭皇帝忌辰上服淺淡色衣不鳴鐘鼓於奉天門視事宣宗皇帝忌辰小祥之日上服淺淡色衣不鳴鐘鼓於西角門視事從之

忌辰免奏事

弘治十六年八月吏部尚書馬文昇言臣伏聞宣德間有旨仁祖忌辰諸司悉免奏事自太祖至仁祖生忌俱輟朝一日其後不知始於何時仁祖忌辰照常奏事惟

太祖至憲宗忌辰百官淺淡服色黑角帶朝廷亦出視
朝鳴鐘鼓奏事與親王及文武一品官忌日輟朝事例
反有不同且與古禮未合又與宣宗勅旨有違臣切思
之自仁宗至憲宗世有遠近服有隆殺臣愚欲自仁祖
忌辰至英宗睿皇帝生辰照舊視朝鳴鐘鼓百官淺淡
服色黑角帶奏事若遇憲宗皇帝孝穆皇太后忌日皇
上於奉先等殿祭祀畢回宮不出視朝著淺淡服進素
膳淵默以居不與他事或如宣宗聖旨自太祖至憲宗

生忌照例俱輟朝一日若遇憲宗皇帝孝穆皇太后忌日仍如臣前所擬而行上令禮部稽考古禮詳議以聞禮部謂古禮經傳所載忌日謂親死之日則死日為忌而非謂生辰也其曰忌日不用不以此日為他事也曰忌日不樂是不可舉吉事也是則此日當專意於哀思父母其餘一切事務皆當不舉也文昇所奏固為有見但奉有先朝事例迄今見行不敢更易伏乞聖明裁斷

上曰列聖忌辰已有旨淺淡服色視事矣

陵寢備考

陵制

皇陵改葬

吳元年上至濠州追念仁祖太后始葬時禮有未備議欲改葬問博士許存仁等改葬典禮當何據存仁等曰禮改葬易常服用緦麻葬畢除之今當具禮上愴然曰改葬雖有常禮父母之恩豈能盡報耶命有司製素冠白纓衫絰皆以麄布為之起居注王禕曰比緦為重矣

上曰與其輕也寧重時有言改葬恐泄山川靈氣乃不
復啓葬但增土以培其封陵旁居民汪文劉英於上有
舊名至慰撫之遂令招南陵黨二十家以守陵墓命有
司復其家

陵號不祭告

洪武元年上仁祖淳皇后陵名曰英陵初禮部尚書崔
亮以為歷代諸陵皆有名號今仁祖陵宜加以尊名上
乃定曰英陵亮復奏請下太常行祭告禮時太常博士

孫吾與以為山陵之制莫備於漢凡人主即位之明年將作即營陵地以天下貢賦三分之一入山陵如漢文帝起灞陵欲以北山石為槨時文帝尚在尊位豈有陵號祭告之禮乎又唐太宗昭陵之號定於葬長孫皇后時武后合葬乾陵其號定於高宗初葬之日其時帝后之陵初未有兩號其於祭告之禮決無有也葢廟號與陵號不同廟號是易大行之號不祭告不可也故必上冊謚以告之神明若陵之有號者則後之嗣王所以識

別先陵而已故歴代皆不以告今英陵加號尚書崔亮欲行祭告臣竊以為非禮之宜願罷其說亮曰加上陵號尊歸先世考之典禮如漢光武加上先陵號曰昌宋太祖加上高祖陵曰欽曾祖陵曰康祖陵曰定考陵曰安蓋創業之君尊其祖考則亦尊崇其陵既尊其陵亦必以告禮緣人情加先帝陵號而不以告先帝者非人之情也臣以為告之是於是廷議皆是亮遂命俟英陵碑石成遣太常行祭告禮

孝莊太皇陵殿祀議

弘治十七年上御西角門朝退遣內官召大學士劉健李東陽謝遷至內門煖閣素幄中上起立曰陵廟事須商量健等對曰昨蒙遣太監扶安諭示孝莊睿皇后葬未合禮欲為釐正此盛德事臣等仰見皇上聖孝高出前古不勝嘆慕上袖出裕陵圖一紙指示曰此未合禮昨見成化年彭時姚夔輩奏章先朝大臣忠厚為國如此先帝亦甚不得已耳健等對曰誠如聖諭但今日斷

自聖衷則天下臣民無不痛快垂之史冊萬世有光矣上曰欽天監言恐動風水朕已面折之今日開壙合葬不為動風水乎皇堂不通則天地否塞通之則風氣流行惡得言動惟一點誠心為主料亦無害皆曰皇上一念孝誠可以格天吉无不利上曰此事不難若祔廟之禮尤所當講健等奏曰先年議奏已定慈懿太后居左今大行太皇太后居右合祔裕陵配享英廟且引唐宋故事為証臣等以此不敢輕議其實漢以前惟一帝一

后唐始有二后宋亦有三后並祔者上曰二后已非三后尤為非禮事須師古末世鄙褻之事不足學太皇太后鞠育朕躬恩德深厚朕何敢忘但一人之私情耳錢太后乃皇祖冊立正后我朝祖宗以來惟一帝一后今若並祔乃從朕壞起恐後來雜亂無紀極耳且如孝莊太后朕生身母止尊稱為皇太后別祭於奉慈殿今仁壽宮前殿儘寬大意欲奉太皇太后於此他日奉孝穆太后於後殿歲時祭享一如太廟不敢少缺健等皆未

敢應上曰此事却難處仍舊則理有未安更之則違先
帝之意又違羣臣會議會議猶可柰先帝何朕嘗思之
夜不能寐先帝固重而祖宗之制為尤重耳然朕亦難
於降旨可議行之健等對曰此事重大非廷議不可退
乃上疏言成化四年間慈懿皇太后崩逝之日羣臣會
議有二后並配之文竊聞先帝遇天下難處之事羣臣
為委曲將順之詞或者不能無疑焉伏望特勅禮部仍
會集羣臣咨詢衆議稽本朝祖宗之廟制質古先聖王

之訓典務合大公允歸至當上命禮部會多官稽考典
制詳議以聞於是會集英國公張懋吏部尚書馬文昇
等議謂宗廟之禮乃天下之公議非子孫得以私之自
古昔以來殷周七廟父昭子穆各有配座一帝一后禮
之正儀蓋陰陽相配之理也下至春秋以魯隱之國而
書考仲子之宮胡安國傳云孟子入惠公之廟仲子無
祭享之所以此觀之春秋之世去先王未遠魯秉周禮
先王之制猶有存者祖廟無二配故也先王之制槩亦

可見伏覩憲祖皇帝成化四年勅諭羣臣有曰朕心終不自安敢竊窺我先帝之至情以重違慈意不得已而勉從羣臣並配之議羣臣欲權以濟事亦不得已而進此議也據正禮而區處適宜以上副先帝在天之遺志端有待於今日稽之周禮有祀先妣之文疏云姜嫄也是則太母得特立廟以尊祀自周然矣詩所謂閟宫是已唐宋禮制無常初正終亂固無足言但其間推尊太后不配食祖廟者則别立殿以享之亦得閟宫之義至

我國朝祖宗太廟之建一遵古典迄今已溢九廟廟皆有配配皆無二又於禁庭内建奉先殿得以朝夕供薦仰惟皇上繼統動率舊章今大行聖慈仁壽太皇太后所有奉安神主宜於奉先殿之外相應處所建一新廟如詩之閟宫宋之别殿歲時薦享一依太廟奉先殿之儀祀專而且近禮勤而且便矣隆名徽號仍稱太皇太后極其尊崇永受萬年之享則情義兩盡議上上即復名大學士劉健等至素幄上袖出奉先殿圖指示其西

一區曰此奉慈殿也又指其東一區曰此神廚也欲於此地別建殿奉遷孝穆太后神主併祭於此如何健等皆對曰最當又問位次如何皆對曰太皇太后中一室孝穆太后或左或右一室上曰須在左後來有如此者却居右耳於是上親批會議本曰祀享重事禮當詳慎卿等稽考古典及祖宗廟制既已明白都准議特建廟奉享仍稱太皇太后以伸朕尊親之意後世子孫遵守崇奉永為定制於是中外翕然稱為得禮益自庚申之

名不奉接者已閱五年至是連奉顧問龍顔溫霽天語
周詳視昔有加而明習國事洞察義理惓惓以宗廟綱
常爲己任有非臣下所能涯涘矣後陵事竟不行盎欽
天監以爲歲殺在北方向不利內官監亦謂事干英廟
陵寢聖意終不得已乃於陵殿神坐奉移英廟居中孝
莊居左而孝肅居其右云

預定壽宮規制

嘉靖十五年五月初上謁陵還召見輔臣李時禮部尚

書夏言於行宮諭以務建壽宮規制謂宜略倣長陵重加抑殺紙衣瓦棺朕所常念其享殿以磚石為之地中宮殿器物等舊倣九重法宮為之工力甚鉅此皆虛文且空洞不實宜一切釐去不用至是言等擬上圖制上命會同侯郭勛禮工二部翰林院講讀諸臣通將皇妃從葬之式總擬定圖進覽於是諸臣議奏皇上過於貶損無以稱臣子尊崇之禮其享殿明樓寶城請量依長陵規制其地中宮殿等項請存其制至於列聖諸妃從

葬之制具載會典今擬於外垣之内寳城之外左右相
向以次而祔庶為合禮上乃從之
陵祭
遷祀懿文太子主於陵園
永樂元年戊寅遣安王楹祭告懿文太子遷其主於陵
園葢建文初尊謚懿文為孝康皇帝廟號興宗升祭於
太廟至是禮官言考之古典於禮未安遂命遷主置陵
園仍舊謚號曰懿文皇太子歲時致祭如常儀

陵寢節序祀儀

洪武八年乙卯詔翰林院臣考議陵寢朔望節序祭祀禮翰林學士樂韶鳳等奏謹按漢諸廟寢園各有寢有便殿日祭於寢月祭於廟時祭於便殿後漢都於洛陽以關西諸陵久遠但四時用特牲祀每帝西幸即親謁洛陽陵每正月郊祀廟畢以次上陵唐園陵之制皇祖以上至太廟陵皆朔望上食元日冬至寒食伏臘社各一祭皇考陵朔望及節祭日進食又薦新於諸陵高宗

永徽二年有司言獻陵三年之後每朔上食其冬夏二
至伏臘清明社節亦上食顯慶五年太常博士彭景直
上疏曰近代始以朔望諸節日祭於陵惟漢時議京師
自高祖下至宣帝等陵旁立廟園各有寢有便殿故日
祭於寢月祭於便殿唐玄宗開元二十三年四月勅獻
昭乾定橋恭六陵朔望上食冬至寒食日各設一祭如
節祭與朔望相值依節祭禮宋每歲春秋仲月遣太常
寺正卿朝拜祖宗諸陵欽惟我朝祭祀皇陵舊儀每歲

元旦清明七月望十月朔冬至日俱用太牢遣官致祭
白塔二處則用少牢其伏臘社每月朔望日則用特羊
祠祭署官行禮如節與朔望伏臘社同日則用節禮從
之

遣親王謁祭

宣德元年行在禮部進鄭王詣南京謁陵合行事宜先
是上以即位之初未及躬詣孝陵議遣鄭王謁祭仍命
豐城侯李賢行在兵部尚書李慶從行詣行在禮部議

禮儀及隨從官員賞賜至是奏王啓行預告奉先殿太
宗皇帝几筵仁宗皇帝几筵及皇城門城隍等神其緣
途應祀神祇預期遣王府官告祭到南京王祭告皇城
門及城隍等神入謁告奉先殿告孝陵及懿文陵貞靜
順妃悼僖麗妃享堂凡遇正旦萬壽聖節皇太后聖節
中宮千秋王於本府拜進表箋由西安門出入南京各
衙門官止於朔望日見王王府遇有合行事務照常例
發落五軍六部都察院等衙門合行事務俱照常例發

落應合奏者具奏施行王日用飲膳南京光祿寺給送王往復經過文武官或耆老等進禮物者長史司啓王收受并進隨侍官員軍校人等賞例豐城侯李賢鈔十五錠兵部尚書李慶十錠指揮人鈔六錠千户長史儀衛鎮撫人伍錠百户所鎮撫紀善等官人鈔四錠旗軍校尉人三錠吏曲醫士廚役人鈔二錠軍伴皂隷人等人鈔一錠

祭陵不華服

正統元年閏六月上諭行在禮部臣曰山陵祭祀哀戚存焉服飾華麗豈禮所宜朕自今後每祭孝陵長陵獻陵景陵行禮之日與百官俱服淺色衣服如洪武永樂例尚書胡濙等頓首奉命

謁陵賞賜進獻

正統十三年禮部尚書胡濙等奏聖駕謁陵臨幸之所臣民有以物來獻者例給價值或賜衣服宜行所司量支紵絲衣絹衣并鈔以備給賞從之又奏車駕詣天壽

山躬修祀事文武羣臣人等進香正統十年二百八十
九炷十一年五百二十七炷十二年一千一百七十一
炷十三年至二千二百七十五炷今歲又增至三千五
百七十五炷除公侯伯駙馬文職官五品以上武官四
品以上并近侍風憲官每香三炷宜如例賞鈔一千貫
其諸司屬官及將軍旗校辦事官吏軍民人等舊無進
香例俱難給賞乞勅今後扈駕公侯伯駙馬文官五品
以上武官三品以上并近侍風憲官每一衙門止許進

香一炷餘皆禁止庶無褻瀆上曰諸司屬官及軍民人等以香來進亦足以見尊敬祖宗之誠何以沮之第賞例宜損於前其人賜鈔三錠著為令

天壽山祔北嶽

景泰七年太常寺奏今五嶽四瀆皆在祀典鍾山以孝陵所在祔神主於中嶽每歲孟春祭南郊既合祀之仲秋祭山川又專祀之惟天壽山祖宗三陵所在今又益於壽陵猶未列諸祀請於每歲春祈秋報附祭天壽山

神主於北嶽之壇雖牲牢不加而事體得宜詔從之

陵寢災變祭告

弘治十五年遣駙馬都尉馬成詣鳳陽祭告皇陵及山川之神先是守備鳳陽内官監太監倪文奏自本年七月初三日暴風猛雨交作於是皇陵皇城萬歲山獨山龍興寺第一山圓丘方丘南山及一應壇壝樹木拔折者無慮萬餘株官民屋舍吹倒者一千五百餘間槐柳等木不可勝計於是禮部尚書張昇引咎請罪因請行

兩京文武官員及鳳陽守土大小官員各加修省毋或
怠忽仍請照例遣大臣一員祭告皇陵及山川之神以
慰聖祖在天之靈上納之故有是命

壽安太后卜葬

嘉靖元年時議擇壽安皇太后葬地日久不決文武大
臣爭言椽子嶺地形高敞可以卜葬而上意必欲祔近
茂陵已降旨集議者數矣禮部尚書毛澄等雅知上孝
思深至不敢力爭因持兩端以奏上遂命擇日興工大

學士楊廷和等言昔宋寧宗欲祔孝宗於裕思諸陵之旁朱熹累疏謂祖宗之側不當數興工作驚動神靈先年孝穆皇太后祔葬與憲廟玄宮同時掩土其後孝貞皇太后亦不過開壙即葬今欲祔壽安皇太后於茂陵左右旋開金井大興土工憲祖在天之靈能自安乎且其襟抱疏洩利害所關不細臣等知而不言是為負國請如原議卜宅椽子嶺便上猶豫未允命禮部欽天監再行看擇茂陵近地會官定議可否具奏

肅孝陵陪祀議

正德二年南京監察御史郭郛奏孝陵行香諸司大小官通行陪祀而怠惰不至者甚多宜倣天壽山諸陵禮制每遇時序分官分禮仍置籍以備監禮官察舉禮部議覆天壽山諸陵去京城百里外陪祭官往返必三閱日若孝陵則在南京朝陽門外往返甚易與北不同且行香禮儀行之百年已為定制但日久玩易不免廢弛宜令南京文武百官遵守如故其有假託偷惰者聽監

禮御史具名以聞庶乎人心之懼而典禮不謬從之

陵祭日不祀内殿

嘉靖十四年先是上召禮部尚書夏言至文華殿諭曰清明節既遣官上陵行禮内殿復有祭祀似涉煩擾卿宜從容講明越數日復召對於文華殿言退而上議請罷冬至中元上陵而以秋祭改於霜降之日與清明禮同其内殿一不復設祭上曰内殿祭儀已别諭卿同輔臣議奏上陵遣祭春以清明秋以霜降冬至已於奉先殿

有祭并中元仍遣官詣陵祭祀各衙門官不必去著為
令

乾隆御覽之寶

禮部志稿卷八十三

總校官知縣臣楊懋珩

校對官助教臣羅萬選

謄錄監生臣敦　坦